

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(سورة غافر)

ويقول سبحانه :

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّاهُمْ مِنْ آفَةٍ مَالَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (١٧)

(سورة الزمر)

« أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين » أى إن هؤلاء عذابا أليما ، لأن كل حدث من الأحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله ، فإذا كان الحدث التعذيبى منسوباً إلى الله وله مطلق القوة والقدرة ، لذلك فالعذاب لن يطلق ، ولن يجد الظالم من يدركه هذا العذاب . لأنه لن يجد ناصراً له ، ولن يجد شافعياً فلن يأتى أحد ويقول : إن فلانا يتعذب فيها بنا فنصره ، لا يأتى أحد لينصره .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿لَنْ نَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْؤُهُ عَلِيمٌ﴾ (١٢)

وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » ، فـ « البر » أى الواسع والبر أى الأرض المنسعة ومقابله « البحر » وإن قال قائل : إن البحر أوسع من البر ، لأن حجم القارات ليس فى حجم البحار والمحيطات التى تفصل بينها : « نقول لمثل هذا القائل » لا ، إن حركتك فى البر - الأرض - موسعة ، وحركتك فى البحر مضيقة ، لأنك لا تتحرك فى البحر إلا على شكل خاص ، إما أن تتحرك بسفينة أو

حتى على لوح من الخشب ، أما حركتك في البر - الأرض - فانت تمشي لو تركب ، تذهب أو تحيى ، فمجالك في البر متسع عن مجالك في البحر .

وه البر هو التقوى ، والطاعة ، أو هو الجنة ، وكلها معان ملتقية ، لأنها تؤدي إلى السعة ، فالطاعة تؤدي إلى السعة ، وكذلك التقوى ، وكذلك الجنة ، كلها ملتقية ؛ لأن كلها سعة . فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب وهو الطاعة ، وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالنسب وهو الجنة ، وقد يسأل سائل ، لماذا أراد الله أن يحىء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن تعذيب الكفار ؟ ونقول : إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الاليم لأنه كفر ومات كافرا ، وماله من ناصرين فإن المقابل يأتى إلى الذهن ، وهو من آمن وعمل صالحا ، ومات على إيمانه . فله عكس العذاب الاليم وهو النعيم ، وسيجد من يأخذ بيده . بينما الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وهى البر ، لأن البر هو كل خير ، وإن جاء على إطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من الله وقمته هو الجنة .

وهكذا نرى المقابل لمعاملة الحق للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين ، لقد جاء هذا القول في القرآن وهو كلام الله المعجز ، وحين يخاطب سبحانه المكلفين بالتهج . فهو يخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هو ، إذن فلا بد أن يفذى هذا الكلام كل الملكات المخلوقة لله ، فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا ينسجم الكلام مع الملكات ، ولكن الكلام هنا لله الذى خلق ، لذلك لا بد أن تنسجم الملكات مع كلام الله .

وفي النفس الإنسانية ملكات متعددة ، وهذه الملكات المتعددة متشابهة تشابها دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية ، فإن لم يكن العالم بالملكات عليها لما أمكن أن يحىء المنطق موافقا لملكة سمعية . وموافقا لملكات وجدانية قد تتأق بها طبيعة تداعى المعانى .

وه تداعى المعانى هو الخاصية الموجودة في الإنسان ، ومعنى « تداعى المعانى » أن الإنسان يستقبل معنى من المعانى فيشير ذلك المعنى إلى معان خبيثة يستند فيها لتحضر في الفهم . فمثلا حين ترى إنسانا نعرقه . فإن تداعى المعانى يعطيك تاريخك معه

وتاريخه معك ، ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أهله وأصدقائه ، ومعارفه ، ويأتى لك تداعى المعانى بالأحداث التى كانت بينك وبينه أو شاهدتها أنت وهذا هو ما نسميه "تداعى المعانى" أى أن المعنى يدعو المعنى .

وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان ، فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن واحد ، حتى لا تأخذ ملكة غذاءها ، دون ملكة أخرى لا تحب لها غذا ، إن كلام الله جاء مستوفيا وكافيا لكل الملكات ، ومثال ذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يطوفوا بالبيت ، وكان المشركون قبل تحريم الله لطوافهم ، يطوفون بالبيت ، ويأتون من أماكن محيطة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج ، وكانوا يأتون بأموالهم لينفقوها على أهل مكة ، ويشترى كل شئ يلزمهم منها ، فموسم الحج كان موسما اقتصاديا . وحين يريد الله أن يمنع المشركين من الحج فهو يخاطب المسلمين المقيمين بمكة حتى يحولوا بين المشركين وبين الطواف ، وهو سبحانه قد علم - وهو العليم - بما خلق من ملكات ، يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستدخل فى هذا الوقت ، فيقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وعندما ينزل هذا الحكم فلا بد أن تتحرك ملكات فى النفس الإنسانية ، والحق قد علم ألا أن ملكة النفعية الاقتصادية عند أهل مكة ستتحرك عند سماع هذا الحكم ، بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : " وإذا كنا نمنع المشركين الذين يفلون علينا بالأموال ليشترى بضائعنا وموسمهم الاقتصادى هو الذى يعولنا طيلة العام فهذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم البيت على المشركين أن يفربوه فلا بد أن تتحرك فى النفس الإنسانية تلك الملكة النفعية ، فيقول - سبحانه - عقب ذلك مباشرة :

﴿ وَإِنْ يَحْسَبْ عِبَلَةٌ قَسْرَفَ يُقْبِرُكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

الخوف من العيلة ، أى الخوف من الفقر ، وتلك هى عظمة الكلام الإلهى لأن

رَبًّا يَتَكَلَّمُ إِنَّ الْإِنْسَانَ حِينَمَا يَتَكَلَّمُ قَدْ تَفَوْتَهُ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ قَدْ تَحَدَّثَ ضَجَّةً وَبِلَبْلَةٍ وَثَوْرَةٍ بَيْنَ النَّاسِ ، لَكِنَّ الْحَقَّ الْأَعْلَى عِنْدَمَا يَقُولُ : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا » وَيَتَّبِعُ ذَلِكَ فَوْرًا بِقَوْلِهِ الطَّمْشُ : « وَإِنْ خِفْتُمْ عَجَلَةَ فَسُوفَ يَغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » وَقَدْ فَعَلَ وَجَبَى الْحَقَّ وَجَلَبَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ ثَمَرَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ لَنَا : لَا تَعْتَصِدُوا أَنَّ هَذِهِ الثَّمَرَاتُ قَادِمَةٌ عَنْ طَرِيقِ التَّطَلُّوعِ وَلَكِنَّهَا رِزْقٌ مِنْ لَدُنَّا ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ الْحَقِّ :

﴿ وَقَالُوا إِنْ تَنْبَحِ الْمُنَادِي مَعَكَ تَنْخَطِفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَرْتَمِكُنْ لِمُمْ حَرَمًا إِنَّا يَنْفِجُ إِلَيْهِ نَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ وَرَزَقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧)

(سورة الفصص)

أَيُّ أَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ حَرِيَّةٌ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطَى أَهْلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ لَا يُعْطَى ، إِمَّا جَبَايَةً ، لَطَمَانَةً الْمَلَكَةِ النَّفْعَةِ فِي النَّفْسِ ، وَهِيَ سَبْحَانَهُ يُعْطَى الْأَمَانُ الْاِقْتِصَادِي الَّذِي يَرْتَبِ عَلَيْهِ قَوَامُ الْحَيَاةِ ، وَعِنْدَمَا نَحْنُ النَّظَرُ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ نَجِدُ أَنَّ هُنَاكَ آيَةٌ قَدْ تَتَقَدَّمُ آيَةٌ قَدْ تَتَأَخَّرُ ، وَآيَةٌ قَدْ تَأْتِي فِي الْوَسْطِ ، وَنَجِدُ أَنَّ الْآيَةَ الْوَسْطَى ، مُرْتَبِطَةٌ بِتَدَاخُلِ الْمَعْنَى بِالْآيَةِ الَّتِي قَبْلُهَا ، وَمُرْتَبِطَةٌ بِتَدَاخُلِ الْمَعْنَى بِالْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، وَذَلِكَ لِتَرْتَوِي وَتَتَغَذَّى كُلُّ مَلَكَاتِ الْإِنْسَانِ فَلَا يَأْتِي أَمْرٌ يُوحَى بِأَنَّ هُنَاكَ مَا يَنْقُصُ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّةَ ، لِتَتَأَمَّلَ مِثَالًا لِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ الْحَقِّ :

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْطَلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

(من الآية ٨ سورة المجادلة)

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَقُولُوا لِأَحَدٍ : « إِنَّمَا قَالُوا لِأَنْفُسِهِمْ » ، وَيَكْشِفُهُمُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ الْعَلِيمُ فِي أَخْصَى خَبَايَاهُمْ ، وَيُظْهِرُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ بِكُلِّ خَفَايَا عِبَادِهِ وَالْكَاشِفُ لِكُلِّ الْمَلَكَاتِ النَّفْسِيَّةِ فِي خَلْقِهِ . وَحِينَ يَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ » ، فَإِنَّ الْآيَةَ تُحَرِّضُ عَلَى الْإِنْفَاقِ ، وَجَاءَتْ بَعْدَ آيَةٍ تَنْهِي أَنْ هُنَاكَ إِنْفَاقًا لَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى
بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١١﴾﴾

(سورة آل عمران)

إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله ، وتداعى المعاني في النفس الإنسانية قد يجعل الإنسان يسأل « ما هي إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن يأتي قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك أيضا نفقة مقبولة ، وهكذا نرى الآية التي تخرس على الإنفاق منسجمة مع ما قبلها . « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ، قد يسأل سائل « ولماذا لا ينال الإنسان البر إلا بعد أن ينفق مما يحب ؟ وله أن يعرف أن طبيعة النفس الإنسانية هي « الشح » ولهذا جاء في القرآن الكريم :

﴿فَانْفِقُوا أَفَلَا تَسْطَعُونَ ﴿١٢﴾ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾﴾

(سورة النحل)

وشح النفس يأتي لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة ، لذلك فإنه يحاول أن كان يملك شيئا أن يؤمن العجز المتوهم ، فيحافظ على ما عنده من حاجات ، ومن هنا جاءت الحيازة والملكية ولم تنشأ هذه الأشياء من أول الخلق ، وإنما نشأت من يوم أن ضاقت الأمكنة المعطية دون الحاجات ، فحين تكون الأمكنة المعطية تسع الحاجات فلا داعي لهذا العجز المتوهم .

لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال ، ودخل منزله وعندما يحتاج ابن هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ما يريد ، لكن لو أحضر الرجل قليلا من البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصا على أن تقسم البرتقال بين الأولاد حتى لا تترك كل ابن على سجيته بما قد يجرم الآخرين .

وهكذا كان الأمر في بدء استخلاف الله للإنسان في الأرض ، فمن أراد الأرض

أخذ . ومن أراد أكل الثمار فهي أمامه ، وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق
الأمثلة المعطية بدأت في الظهور الرغبة في الملكية ، وامتياز الأشياء ، والحق سبحانه
يلفتنا في هذه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله في خبر الله . ومعنى « مضارب » أي أنك تعمل
عند الله بالعقل الذي خلقه لك ، وتخطط به ، وتعمل عند الله بالطاقة التي خلقها
الله ، والمادة التي خلقها الله لك تفعل معها فإذا لك أنت ؟

إن كل شيء لله ، وأنت مجرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضارباً أيها العبد ،
فأعط الله حقه ، وحق الله لا يأخذ هو ، فهو أغنى الأغنياء ، إن حق الله يأخذه أخوك
غير القادر الذي لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة ، ولا تظن أيها العبد أن الله حين
طلب منك النفقة مما نحب أنه - جل شأنه - قد استكثر عليك ما طلب منك أن
تنفقه ، إنه ساعه يأخذ منك لأخيك وأنت قادر ، إنما يطمئنت أنك إن حجزت
فسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين في يد الله .

إن الحق يريد أن يحبنا في أن نفق ، لكن الإنسان يحاول أن يتفق بما لا يجب ،
فيهدى الإنسان الثوب الذي لم يعد صالحاً للاستعمال يعطيه لفقير ، أو يعطى الخداء
المستهلك لواحد محتاج . لكن الله يأمرنا بأن نتفق بما نحب لذلك انفعل صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذا النص : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا
ما نحبون » هذا أبو طلحة حينما يسمعها يقول : يا رسول الله ، إن أحب
مالي إلى هو « بركة » فأنا أخرجه في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : اجعله في أقاربك ، فجعله في أقاربه ، وهذا زيد بن حارثة يسمع الآية
الكريمة فينفعل بها كذلك ، وكان عنده فرس اسمه « سبل » وكان يحبه ، فيقول :
يا رسول الله أنت تعلم حبي لفرسي ، وأنا أجعله في سبيل الله . فأخذه منه رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد :
« فوجئت في نفسي » أي أنه حزن ، وقال زيد : يا رسول الله أنا أردت أن أجعل
الفرس في سبيل الله وأنت تعطي الفرس لابني ليركبه . فقال رسول الله لزيد : « أما إن
الله قبله منك » .

وبعد ذلك يتفعل سيدنا أبوذر رضي الله عنه وكان عنده إبل ، والإبل لها فحل
يلقح إناث الإبل ، وكان هذا الفحل أحب مال أبيذر إليه وجاء ضيف إلى أبيذر ،

فقال له : إني مشغول ، فاخرج إلى إبل فاختر خيها لتذبحه لضيفتك . فخرج الضيف ، ثم عاد وفي يده ناقة مهزولة ، فلما رآها أبوذر قال : خنتني ، قلت لك هات خير الإبل . قال الضيف : يا أباذر لقد رأيت خيها فحلا لك وقدرت يوم حاجتكم إليه . فقال أبوذر : إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرك .

إن الصبحان الجليل أباذر يعرف أن يوم أن يوضع في الحفرة هو اليوم الجليل الذي يستحق من المرء أن يستعد له .

وسيلنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس ، وكان يحبها ، فلما سمع الآية ، قال : ليس عندي أحب إلي من هذه الجارية ، وأعتقها ، وكان من الممكن أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها . وسيلنا أبوذر رضى الله عنه يعطينا في مسألة الإنفاق درساً من أروع الدروس المستوحاة للملكة النفسية ، فيقول : في المال شركاء ثلاثة : القدر لا يشارك أن يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أي أن القدر لا يستأذن عبداً في أن يذهب بالمال حيث يريد ، فتأني أي مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو موت . هذا هو الشريك الأول في المال ، إنه القدر .

والشريك الثاني في المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إنه الوارث ، ينتظرك إلى أن تضع رأسك ، ثم يتأفها وأنت قد سلبت بالمرث كل ما تملك في الدنيا وأصبحت من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : « فلأستمتع بما ترك لي » ، وهذا هو الشريك الثاني في المال .

ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث في المال فيقول : والثالث أنت ، فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن أعجزها . أي إياك أن يغلبك على المال القدر أو الوارث ، ينبغي عليك أن تغلب بإتفاق المال في سبيل الله وإلا أخذه منك باقى الشركاء .

إذن لقد انفعنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية حينما نزلت حتى عدا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم « وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول الحق : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » أي الجنة المترتبة على الطاعة أو

التقوى ، أو سعة البركة أو سعة القوة ، وكلها معان ملتزمة ، ولذلك يقول الله في الحديث القدسي :

« قد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف وأنا اليوم أكافئ بالجنة » .

إن الحق سبحانه الذي يعطي البرئثمة لنفقة مما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب فعلا أو تيممت الخيثة لتنفق منه ، فإياك أيها المزمع أن تخدع نفسك في هذا الأمر ، لأن الذي يعطي البرئثمة لنفقة مما تحب يعلم خبايا النفس ، لذلك يقول سبحانه :

« وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » .

وعلم الله شأكل ، إنه يعلم ما في نيتك ، وكيف أنفقت .

ولقد بين الحق سبحانه النفقة المرفوضة حتى ولو كانت ملء الأرض ذهباً ، ثم أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجنة ، وبذلك نرى التقابل بين النفقتين ولماذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به ، والنعت والبشارة جاء في التوراة والإنجيل ، وأنكروا الأوصاف التي ذكرت في كتبهم السماوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتجادوا ومحوا هذه الأوصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنهم قد نورطوا من قبل في إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » .

لقد أراد الله أن يفضحهم في التوراة التي يعتقدون أنها كتابهم وقد حرفوا بعض أحكام الله ، وظنوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة ، لذلك جاء لهم بأحداث ولم يتنبهوا إليها لتقوم الحاجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلاً قلنا من قبل عن الخيرية التي ارتكبت فاحشة الزنا ، وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العقوبة عنها ، لأن العقوبة الواردة في التوراة على جريمة الزن هي الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : « نذهب إلى محمد ، لعل لديه حكماً مخففاً » فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضع لهم أنه الرجم . فقالوا : لا ، إنك لم تنصف في حكمك . فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إنه يرضى بحكم التوراة التي عندكم وهي « بالتوراة وأمرهم الرسول أن يهزأوا فلما جاءوا إلى آية الرجم أراحوا أن يغفلوها

فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ : إِنَّهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَثَبُوا وَأَغْفَلُوا الْآيَةَ .

وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطوا حكماً لله موجوداً عندهم وأرادوا أن ينكروه ، كما فعلوا وأحدثوا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ومحوا هذا الوصف ، ولم يتركوا له أثراً ، لكن الله أنساهم بعض الأشياء لتكون بينة وآية على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعندما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل والبائها ، قالوا : هذه محرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام نوح ، ولا يمكن أن نقبل تحليلها ، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنها ليست محرمة ، الله أحلها .

وكان يجب أن يفهموا أن الإبل والبائها حقي وإن كانت محرمة من قبل إلا أن رسولا قد جاء من عند الله بنشرع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل والبائها لم تكن محرمة ، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحتكم إلى التوراة . وهذه هي العظمة النورانية المحمدية ، فلا يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم : « نحتكم إلى التوراة » إلا وهو واثق أن التوراة إنما تأتي بالحكم الذي يؤيد ما بقول ، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب . ويحضرون التوراة ، فيجدون الكلام مطابقاً لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله :

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ
إِسْرَءِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا
بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ١٧

وحين يحرم نبي الله يعقوب - إسرائيل - طعاماً ما ، فهو حر ، فقد يحرم على نفسه طعاماً كنذر ، أو كوسيلة علاج أو زهادة ، لكن الله لم يحرم عليه شيئاً ، وما تحتجون به أيها اليهود إنما هو خصوصية لبنا يعقوب « كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل

إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ، فلهذا تقولون : إن الإبل وألبانها كانت محرمة ؟

لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يحبون أن يفضحوا بها ، وتلك هي النقيصة التي كشفها القرآن بالقول الكريم :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبِقُورِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

إذن فهناك أشياء قد حُرمت على اليهود لأنهم ظلموا ، وهذه الآية الكريمة هي التي أوضحت أن الحق قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : « كل ذي ظفر » أي القدم التي تكون أصابعها مندبجة ومتصلة ، فليست الأصابع منفصلة ، ونجدها في الإبل والنعام والأوز ، والبط ، وهذه كلها تسمى ذوات الظفر ، إلا ما حملت ظهورهما ، يعني الشحم الذي على الظهر . أما « الحوايا » فهي الدهون التي في الأمعاء الغليظة ، أو ما اختلط بعظم . أي الشحم الذي يختلط بالعظم إن التحريم هنا لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة ، ولكن التحريم إنما كان عقابا لهم على ظلمهم لأنفسهم وبغيرهم على غيرهم .

وأقول ذلك حتى لا يقول كل راغب في الانفلات من حكم الله ما الضرر في تحريم الأمر الفلاني ؟ إن محاولة البحث عن الضرر فيما حرمه الله هي رغبة في الانفلات عن حكم الله . فالتحريم قد يأتي أدبا وتاديبا ، ونحن على المستوى البشري - والله المثل الأعلى - يمنع الإنسان منا « المصروف » عن ابنه تاديبا ، أو يمنع عنه الحلوى ، لأن الابن خرج عن طاعة أمه ، إذن كان التحريم جزاء لهم وعقابا قال تعالى :

﴿ فَيُضْلِلُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا ﴿١٦١﴾ وَأَخْذِمْ الرِّبَا وَقَدْ ثُبُرًا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٢﴾ ﴿١٦٣﴾

(سورة النساء)

وذلك هو الجزاء الذي أراه الله عليهم .

إن التشريع السماوي حينما يأتي لظالم يخرج عن منهج الله فكأنه يقول له ما هو القصد من خروجه عن منهج الله ؟ لماذا يظلم ؟ لماذا يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل الله ؟ لماذا يأكل أموال الناس بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمنع نفسه بشيء أكثر من حقه ، لذلك يأتي التشريع السماوي ليغوث عليه حظ المنفعة ، وكان هذا الحظ من المنفعة حقا وحلا له ، لكن التشريع يحرمه . ومثال ذلك القاتل يحرم من ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله ، وأراد أن يعجل لنفسه المنفعة بالميراث ، فارتكب جريمة قتل ، لذلك يأتي التشريع ليحرمه من الميراث .

كأن التشريع يقول له : « مادامت نيتك هكذا فأنت محروم من الميراث » والتشريع حين وضع ذلك إنما حمى كل مورث ، وإلا لكان كل مورث عرضة لتمددي ورثته عليه بالقتل ليتقل إليهم ما يملك . فقال : لا . نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد الظلم بأنواعه المختلفة ، الظلم بإنكار الحق ، والصد عن سبيل الله ، وأخذ الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقا لهم .

وكان اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبون ألا يشاع عنهم هذا الأمر فقالوا : إن هذا الطعام محرم على بني إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال في التوراة ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي فضحهم .

ولماذا نحيء هذه الآية بعد قوله الحق في الآية السابقة : « لن تأكلوا البر حتى تنفقوا بما تحبون » ؟ ونحن نعرف أن آية « لن تأكلوا البر » قد جاءت بعد آية توضح النفقة غير المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا ، عن تداعى المعاني في الملكات

الإنسانية : إن في النفس الإنسانية ملكة نستقبل ، فتتحرك ملكة أخرى ، وحين يقول الحق : « كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل » فالذين يسمعون هذا سيفعلون انفعالات مختلفة ، فالتشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسألة بانتباه بالغ ، ومن عنده بعض الطعام فإن نفسه قد تتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام ، أما من ليس عنده طعام فسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على الحلال من الطعام والحرام منه .

إذن فقبل أن يأق الله بالحكم الذي يحلل ويحرم ، هذا الحكم الذي يشير عند الجائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذي يسيل له لعابه ، إن الحق قبل أن يحرك معدما على غير موجود معه ، فإنه يحرك معطبا على موجود معه ، لذلك فقبل أن يأق الحق سبحانه ويذكر الطعام ، وقبل أن يُقلب الأمر على النفس الإنسانية التي لا نجد طعاما ، نجد الرسول قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق : « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . فتداعى المعلن في النفس الإنسانية يكون - سبحانه - قد حرك ملكة واجدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة . وهكذا يكون التوازن الذي أراده الله في الكون المخلوق له .

إنه رب يحكم كونه ، فلا ينسى شيئا ويذكر شيئا . « لا يفضل ربي ولا ينسى » ، إن كل شيء في علمه كما قلّره وهو الخلاق القدير العليم ، وهو لا يذكر بعضا من الخلق ، وينسى بعضا آخر ، فهو قد كتب المدم لحكمة ، وأعطى النعمة لحكمة .

لقد جعل الفقير عبرة ، ولكنه لم يتركه ، وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على الكسب ليست إلا عرضا زائلا ، فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد دقائق أو ساعات ، ومن الممكن أن يصبح القوي ضعيفا ، فإذا ما علم القوي أو القادر ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الآخرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإلهي لو صار ضعيفا ، فيعطيه الأقوياء ، فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن يستجيروا ؛ لأن الواحد منهم لو صار ضعيفا فسوف يأخذ .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » هذا القول قد خلد قضية سبقتها ، وهي أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ، مادام كافرا ، إنها نفقة مرفوضة لا اعتبار لها ، إنها هدر . ويأتى من بعد ذلك بتحديد النفقة التي ليست هدرا ، ثم يفصح اليهود بقضية توجد عندهم في التوراة

ولكنهم كذبوها ، وهي قضية تتعرض للطعام ، ومادامت القضية تتعرض للطعام فهناك الكثير من الملكات التي يمكن أن تتحرك ، فملكات الواجد حين تتحرك فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذي تتحرك به ملكات المعلم . فقبل أن تحرك وجدان المعلم إلى أنه معلم ، حتى لا يتلقى ذلك بحسرة ، فإنه سبحانه يكون قد عمل رصدا لهذا المعلم ، فيرقى قلب الواجد أولا ، لن تناقوا البر حتى تنفقوا بما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ، وبعد ذلك يأتي قوله الحق سبحانه :

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣٣)

(سورة آل عمران)

ومعنى كلمة « حل » هو « حلال » ، ويقابلها « حرام » وحل هو مصدر ، ومادامت مصدرا فلا نقول « هذان حلالان » بل نقول : « هذان حل » ، ونقول : « هؤلاء حل » ، وإن شئت فاقرا قوله تعالى :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ أَعْلَمُ

بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لِّمَن

وَلَا لَهُنَّ يَحِلُّونَ لِمَن ۚ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الممتحنة)

« لا من » هذه لجماعة النساء ، والحل مفرد ، وعندما يقول الحق سبحانه : « كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فهذا يعني أنه قد حرم بعضا من الطعام على نفسه فهو حرام في أن يأخذ أو يترك ، أو أنه قد حرمه حل نفسه فوافقه الله ، لأن التاخر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالإنذار أمام الله .

إن الزمن الذي حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة هو « من قبل أن تنزل التوراة » أي أن هذا التحريم لم يجرمه الله ، ويأتي الأمر لرسوله الكريم أن يخاطب بني إسرائيل : « قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » إنه قد كشف سترهم ، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن النص الذي

يؤيد صدقه موجود في التوراة ، ولهذا لم يأت اليهود بالتوراة ، وذلك لعلمهم أن فيها نصا صريحا يصدق ما جاء به رسول الله ، ولا يحتمل اللجاجة ، أو المجادلة ، وما داموا لم يحضروا التوراة فهذا يعني أنهم غير صادقين . ويقول الحق :

﴿ فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ٩٩

إن في هذا القول التحذير الواضح ألا يخلق أحد على الله شيئا لم ينزل به رسول أو كتاب فمن يفتري الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ١٥٠

يأمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا » .

ونعرف أن ملة إبراهيم هي التي سمّت كل المزمين بالله المسلمين ، والدعوة إلى الإيمان بملة إبراهيم هي لإيضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف ، فركب الإيمان والرسول والأنبياء هو ركب واحد ، وكلمة « اتبعوا » تعني أن هناك مقدما كما أن هناك تابعا . و« الملة » تشمل المعتقدات والتشريعات العامة ، كما أن الشريعة تشمل الأحكام ، والدين يكون ليان العقائد .

راجع مسلة وخرج مسلة الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

وقد عرفنا من قبل أن كلمة « حنيف » تعني الذي يسير على خط مستقيم ، ويتبع منهجا قويمًا ومستويا ، ونحن نسمي ملتنا « الحنفية السمحاء » ومع ذلك فالحنيف هو ميل في الساقين ، اليمين مقوسة إلى اليمين ، واليسار مقوسة إلى اليسار ، فكيف إذن نقول عن الدين الحق الهادي لمنهج الله وشريعته : إنه حنيف ؟

لقد قلنا : إن السماء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفساد ، وما دام الفساد قد عم فإن الذي يميل منحرفا عن الفساد هو الذي اعتدى إلى الصراط المستقيم ، فالحنيف معناه مائل عن الفساد ، فلما تامل عن المروج معتدل ، « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » .

« صدق الله » نعم ؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعلا ، وحين يتكلم الحق وهو العليم أزلا فما الذي يحدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالى فليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما يأتي على لسان رسول ، أو على لسان أتباع الرسول ، وبعد ذلك يأتي واقع الحياة فينقض قول الحق ويخالفه ، إن الحق العليم أزلا يتزل من الكلام ما هو في صالح الدعوة إلى منهجه .

إذن فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه - سبحانه - عليم أزلا أنها سوف تحدث على وفق ما قال ، وإن كان الظرف الذي قيلت فيه لا يشجع على استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا في أول الأمر مضطهدين « ومرهقين وإن لم يكن للواحد منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد ، وإن لم يستطع الهجرة فإنه يعذب ويضطهد » . وفي هذه الفترة الشديدة القاسية وفي قمة اضطهاد المؤمنين يتزل القول الحق :

﴿ سَيَرْجُمُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّونَ الْدُبُرَ ۝١٥ ﴾

سورة القمر

وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : أي جمع هذا ؟ إن الواقع لا يساعد على هذا ثم جاءت يد ، وهزم المؤمنون الجمع وولوا الدبر ، وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كما قال وكما أخبر ، وهذا مطلق الصدق . إن الإنسان يمكنه أن يشهد الصدق لو أن الذي قال غير الذي

خلق ، لكن الذي قال ذلك هو الذي خلق ويخلق ويعلم ، فمن أين يأتي التناقض ؟
وهذا معنى القول الكريم :

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَةَ أَنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٧﴾

(سورة النساء)

إنه قول حق جاء من عند الحليم أزلا ، ومن العجيب أن أهل الكتاب من يهود
ونصارى يتمسحون في سيدنا إبراهيم ، فقال بعضهم : إن إبراهيم عليه السلام كان
يهوديا ، وبعضهم قال : إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية
والنصرانية إنما جاءتا من بعد إبراهيم ، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهذه الملل قد
جاءت من بعده ؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا :

﴿ يَتَأَمَّلَ الْكِتَابَ لِرَحْمَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٨٨﴾

(سورة آل عمران)

وقد أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام :

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝٨٩﴾

(سورة آل عمران)

فكيف يمكن أن يختلفوا على إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا مصدر
إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحق عن إبراهيم : « وما كان من
المشركين » فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم ، لأنهم حين يؤمنون بالبنوة لعزير ،
ويؤمنون بالبنوة لعيسى فهذا إشرارك بالله ، وأيضا كان العرب عبدة الأصنام
يقولون : إنهم على ملة إبراهيم ، لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام ،
ولهذا ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك ، ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء به

موافق لمة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ ١٦

لقد عرفنا من قبل كيف كان تداعى المعاني سببا في إرواء الحق لكل ملكات الإنسانية ، وقبل هذه الآية التي تتحدث عن بناء البيت الحرام بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق :

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ١٥

(سورة آل عمران)

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام . وكان رفع قواعد البيت الحرام على يده بعد أن طمر وسر بالطوفان في عهد نوح عليه السلام ، فحين يأتي الكلام في رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلا بد أن تأتي أكبر حادثة في تاريخ سيدنا إبراهيم ، وهي حادثة بناء البيت الحرام ، كما أن الحق سبحانه حينما تكلم عن الحاجة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بدء القرآن ، وبين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سماه مسلمين . ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن نسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء تصادمت الحركات ، ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما يتج عنها هو ضياع مجهود الحركة الإنسانية ، ويصير هذا المجهود مبذرا .

ولكن الإنسان الذي يحمل القيم التي تركز عقيدة في قلبه . بعد أن يبحثها بفكره . هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله ، ولولا وجود القالب هذا لما استطاع

الإنسان أن يطبق تشريعات الله ، ولما استطاع أن يؤدي هذه التشريعات ، ولما استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدي الحركة المطلوبة .

إذن فلا بد للقالب الإنساني - البدن - في التشريع من عملية أخرى وهي أن ينصب القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله ، وبذلك يصبح للقالب نصيب في العبادة أيضا .

وهذا كان لابد أن يوجد للقالب - أيضا - مُتَجِّهٌ وهذا المُتَجِّهُ يحكم القالب نفسه ، فكان المؤمن المسلم محكوما قلبا وقالباً ، فحين نأق للصلاة لتكون في حضرة الله نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذي أمرنا الله أن نتوجه إليه ، لماذا ؟

لأن الحق سبحانه وتعالى ساعه يعطى رحمته وبركته وتنزلاته وإشرافاته يريد أن يكون الجسم في وضع مزيل لاستقبال هذه التجليات ؛ ولذلك كان لابد أن يكون لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة ، فكما أعطى الحق لموكب الرسائل وحدة ، فإنه يعطى أيضا وحدة في القالب الإنساني والمتجه ، وكل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يُعتبر مسجدا ، وقد بصر الله الأمر على أمة سيدنا محمد ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » (١) .

وكان لقاء الله وعبادته في الديانات السابقة يقتضى مكانا محددًا ولكن قد وسع رحمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

إن تراب الأرض طهور ، إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذي قد يبدو للوهلة السطحية أن سبب في عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا .

إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب ، وكان الله قد أراد أن يكون لقاء كل فرد من أمة محمد به ميسرا تيسيرا كبيرا . وكل مكان نعبده فيه الله ويسجد فيه المسلم لله يصير مسجدا .

(١) هذا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، والإمام أحمد في مسنده وغيرهم من أصحاب السنن .

لكن هناك فارقا بين أى مكان تعبد الله فيه والمسجد ، فنحن نرى العامل يعبد الله فى المصنع والتلميذ يعبد الله فى الفصل ، والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض فى الحقل ، ويمكن للسائر فى الشارع أن يؤدى صلاته فى أى مكان ، وأن يزاول عمله بعد ذلك ، ولكن حين يحجز الإنسان مكانا ليكون بيتا لله ، فمحظور أن يزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة ؛ إنه مكان محجز .

إن العبادة كلها مقبولة ، ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه ليصير مسجدا . فالمسجد هو مكان لا يزاول فيه إلا لفاء الله ، ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستغل هذا الخبز في أي أمر يتعلق بدنيانا ، وقد أوضح لنا - صلى الله عليه وسلم - أن الفئ يعمد صفقة في المسجد لن يبارك الله فيها ، والذي يشهد فيه شيئا ضالا له لن يحمده . فقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه خالصته .

إن أمور الدنيا يكفيها أن تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثاً وعشرين ساعة، فليخصص الإنسان للؤمن ساعة لله وحده ، وليخلع كل أغراض الحياة الدنيا كما يخلع الثوب على باب المسجد . فليس من حسن الأدب واللياقة أن يشغل الإنسان بأى شيء غير لقاء الله في الوقت المخصص للقاء الله ، وفي المكان المخصص لهذا اللقاء .

فساعة تدخل المسجد ينبغي أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد في فضول الكلام ولغو. وأن تنوى الاعتكاف كاستغيد من رجودك في المسجد . وساعة أن نخصص حيزا ما ليكون مسجدا ، فكيف يكون الاتجاه داخل المسجد ؟ أترك الأمر لكل واحد أن يختار له متجها ؟

لا ، إن المؤمن ملتزم بالانجاء إلى مكان واحد ، هذا المكان الواحد هو بيت الله باختيار الله بينما المساجد الأخرى هي بيوت الله باختيار خلق الله ، فيبوت الله باختيار خلق الله متجهها جميعا هو بيت الله الحرام .

وحين تنظر هذه النظرة مستجد العالم متواجها ، لأن كل عايد سيكون انجاءه إلى بيت الله مع بقية العابدين لله ، فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله ، ويتواجهون ، إن وجوهنا كلها تقابل بعضها بعضا ، ولكن ما ضرورة الانجاء للكعبة ؟ والحق سبحانه يقول :

﴿وَلِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَنُصِرْ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٦٢)

(سورة البقرة)

نقول : إن هذه الآية تزيد ما نقوله ، فإمام الله المشرق والمغرب ، فهذا هو المعنى العلم ، فالناس أول ما عرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشمال والجنوب أيضا ، وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع المعروفة عرفنا « الشمال الشرقى » و« الشمال الغربى » و« الجنوب الشرقى » و« الجنوب الغربى » . إذن فكل الاتجاهات لله ، والاتجاه للكعبة يحقق هذا القول الكريم .

وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه ، ويكون الغرب أمامه ، ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ، فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة ، ونالت يتجه إلى الكعبة ، فيكون في زاوية أخرى ناظرا إليها ، وهكذا يلتف البشر من الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة .

إذن فقول الحق : « والله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعبة ، وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل في متاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لأن الشيء إذا كان مكورا فأي نقطة فيه تكون مركزا للجميع ، لذلك فلتترك مثل هذا الكلام ، لكن ألا يكفي أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفي وزيادة ، وبذلك ينتهي الأمر ، إنها كذلك ؛ لأنها بيت الله باختيار الله ، وهذا يكفي .

لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشياء التي تقف فيها العقول وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألته رجل « أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبله بيوتنا ، ولكن هو أول بيت وضع للناس . وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هي أول بيت له يتعبد فيه جنس البشر ، وذلك لقول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة على الجنس البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا نعرفها .

وما آدم في منطق العقل واحد ولكنّه عند القياس أودم

ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت الله لا يصطدم مع منطق الناس الذين لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضعيلة ، فساعة أن يسمع الواحد منهم ، أن هناك اكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتساءل قائلا : كيف وأدم لم يمر عليه ملايين السنين ؟ لنفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح عليه السلام ، واحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، وهكذا يكون الوجود البشري عندنا بآلاف السنوات لا ملايين .

لهذا الإنسان نقول : وهل قال لك أحد : إن آدم أول من غمر الأرض ؟ إن الدين لم يقل ذلك ، لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشري ، ولكنه ليس أول من سكن الأرض ، لذلك فليقل العلماء : إن عمر هذه الأرض ملايين السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى :

﴿الرَّازِئَاتُ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَلْقَىٰ إِنْ يَشَاءُ بِذَهَبٍ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١١﴾

(سورة إبراهيم)

إذن فلا مجال لهذا البحث ، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا ، بل قبله بيوت » .

والحق سبحانه وتعالى يقول ما يوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا :

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ٢٧﴾

(سورة الحجر)

الم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة ، وردت عليه الملائكة :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٠﴾

(سورة البقرة)

إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر ، إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هي أول بيت وُضع للناس ، أى للجنس البشرى . ولذلك فلا داعى أن تتكلم في الأشياء التي يقف فيها العقل حتى لا ندخل في مناهة . ولركان الله قد أراد أن يعلمنا أن الكعبة هي أول بيت في الأرض لقال لنا : « إنه أول بيت وضع في الأرض » ، ولم يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله ، لكن الحق سبحانه قال : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » ، ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبله بيوتا ، ولكنه أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتبع لكل ما بأتى به العلم .

وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » ما معنى « أول » ؟ إنه الابتداء ، وحمل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لها « أول » وليس لها « آخر » ، ومثال ذلك العدد « واحد » وما بعده ليس له آخر ، فأخر ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا في التقديرات الدشليونية ، ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى ، وكان الإنسان قديما يقف عند الألف ، ثم يقول عن المليون « ألف ألف » ، وكذلك الجنة لها أول وليس لها آخر .

إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة . وعندما نرى كلمة « وُضع » نجدها فعلا ، ونرى أنه قد وُضع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن اللازم حين تأتى كلمة « ناس » أن يكون هناك « بيت » و « آدم » من الناس ، ووالد كل الناس ، وكان له بيت وُضع له . وحين يقال : إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم فإنا نقول : نعم ، لأن آدم من الناس ، والله يقول : « إن أول بيت وضع للناس » فليأذا تحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم . وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى البيت ، ولأصحاب هذا الظن نقول : لنفهم القرآن معا ، إن مثل هذا القول يناقض القرآن ، لأن القرآن قد قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله أناس سابقون له ، فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد إبراهيم بيت ؟

إن الذين كانوا يعيشون قبل عيسى إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله التى وضعها الله لمن بعد إبراهيم ، فلا بد أن الله قد جعل بيته لهم ، والنص القرآن

« إن أول بيت وضع للناس ، مؤكد ذلك ، ومادام قد جاء الفعل مَبْنًى للمفعول فواضعه غير الناس ، قد وُضِعَ « هو فعل مبني على ما لم يسم فاعله ، فمن الذي وضعه ؟ هل هم الملائكة ؟

قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد نلفوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ، ولكن الحق بقول عن هذا البيت إنه : « هدى للعالمين » وهذا يعني أن البيت هدى للملائكة ، لأنهم عالم بموهذا يعني أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك ، إن أحدا لا يقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشري ، إن على العقل البشري أن يكون في ركاب الكون ، وإليك أن تجعل الكون في ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد بنى الكعبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآني القائل :

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿١٢٥﴾

(سورة البقرة)

فما هو الرفع ؟ إنه إيجاد البُعد الثالث وهو الارتفاع ، فالطول والعرض موجودان إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . وهكذا نستنتج أن الذي كان مضموساً هو القاعدة والارتفاع ، مع وجود الطول والعرض اللذين يحددان المكان ، أما البناء فهو الذي يحدد « المكين » وعندما انهدم البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلي في الدور الثالث في الحرم ، فإننا نتجه إلى الهواء الموجود من فوق الكعبة ، ولو حفرنا نفقا تحت الأرض بألف متر ، وأردنا أن نصلي فإننا سنتجه إلى جنر الكعبة ، وهكذا نعرف أن جو الكعبة كعبة .

إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان في إيجاد المكين لا المكان . ولنقرأ بالفهم الإيماني ما حدث لإبراهيم عليه السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل ، وخرج بهما ليضعهما في هذا المكان . « وهاجر » تعرف أن مكونات الحياة هي المياه والهواء والقوت ، وهذا المكان لا توجد به حتى المياه ، لذلك قالت هاجر سائلة إبراهيم عليه السلام : كيف تركنا هنا ؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟

فقال لها إبراهيم عليه السلام : إنه توجب من الله ، لذلك قالت : « لقد اطمانت ، والله لا يضيعنا أبدا » . لم تقلق هاجر لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله ، وهذا هو الإيمان في قمته ، ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الربعة فأي قلب لام تترك أب الطفل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها في هذا المكان الذي لا يوجد به طعام أو ماء ، فهي لا تزمن بإبراهيم . ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم تجد القول الحق على لسان إبراهيم :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَكُنْتُ مِنْ ذُرِّيِّهِ بِرَأْدٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهَيَّئِ لِلْيَمِّ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

(سورة إبراهيم)

هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت محرم . وعندما تقرأ عن رفع البيت الحرام تجد أن إبراهيم عليه السلام لم يرفع قواعد البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام .

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

هكذا نعلم أن إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد والده خليل الرحمن في إقامة قواعد البيت الحرام ، وهذا يدلنا على أن إسماعيل نشأ طفلا في هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم عند البيت المحرم ، هكذا نتيقن أن البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام ، وعندما ندقق النظر في معنى كلمة « بكة » التي وردت في هذا القول الكريم : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » فإننا نعرف أن هناك اسما لمكان البيت الحرام هو « بكة » وهناك اسم آخر هو مكة ، وبعض العلماء يقول : إن « الميم » و« الباء » يتعاوان ، وتلاحظ ذلك

في الإنسان « الأخنف » أو المصاب بزكام ، إنه ينطق « الميم » كأنها « باء » . والميم
« الباء » حرفان قريبان في النطق ، والألفاظ منهما تأل قرية المعنى من بعضها .

ولنتظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقراً « بكّ المكان » أي ازدحم
المكان ، وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركا » أي أنه مكان الازدحام الذي يأتي إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله
الحرام ، ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يحتلظ بعضهم
ببعض ، والإنسان يطوف بالبيت الحرام ، ولا يدري أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء
الطواف .

و« بكة » هي المكان الذي فيه الطواف والكعبة ، أي هي اسم مكان البيت
الحرام ، و« مكة » اسم البلد كلها الذي يوجد به البيت الحرام . و« مكة » مأخوذة
من ماذا ؟ إن « مكة » مأخوذة من « مكّ الفصل الضرع » أو « امتكّ الفصل
الضرع » ، أي امتص كل ما فيه من لبن ، والفصل كما نعرف هو صغير الإبل أو
صغير البقر . ومادام الفصل قد امتص كل ما في الضرع من لبن فمعنى هذا أنه
جائع ، ومكة كما نعرف ليس فيها مياه ، والناس يجهدون ويبلغ في أن تمتص المياه
القليلة عندما يجدها في مكة .

وفي كلمة « مباركا » نجد أنها مأخوذة من « الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدور
حول شيء اسمه الثبات ، فهل هو الثبات الجامد ، أم الثبات المعطى التام الذي
مهما أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا في حياتنا اليومية نقول : « إن هذا المال فيه
بركة » . مهما صرفت منه فإنه لا ينتهي ، أي أنه ثابت لا يضع ، ويعطى ولا ينقد .
وكلمة « بركة » في حياتنا تعني أنها تجمع الماء تأخذ منها مهما تأخذ فيبقى إليها ماء آخر .

وكلمة « تبارك الله » تعني « مت الحق » ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحداً واحداً ،
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات يأتي في معنى البيت الحرام . إن البيت
الحرام مبارك أبداً « كيف » ؟ أليس تضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن
من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت لجميع إلى ثمرات كل شيء
ولا تنقطع ؟ فقدما كان الذهاب إلى البيت الحرام يأخذ معه حق الكفن ، ويأخذ
الإبرة والخيط ، والملح ، والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأخذ بكاملات

الحياة من هناك . ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام المبارك : إنه « هدى للعالمين » . ما هو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية ، ومن يزور البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، فهل اهتدى للجنة أم لا ؟ إنه عرف بزيارة البيت الحرام الطريق إلى الجنة . وحينما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البيت لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه هي مقام إبراهيم مع أن فيه آيات كثيرة .

قال الحق :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ غَلِيظٌ ﴾

إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة في قوله الحق : « فيه آيات » ، وه بيتات « وهي وصف الجمع . وبعد ذلك قال الحق : « مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام إبراهيم بعد الآيات ، والمقام آية واحدة ، وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات البيّنات ، ونحن نقرأ « مقام إبراهيم » بفتح الميم الأولى في كلمة « مقام » ولا ننطقها « مقام » بضم الميم الأولى لأن المقام بضم الميم تعني مكان إقامة إبراهيم ، أما مقام بفتح الميم فمكان القيام ، لماذا كان قيلم إبراهيم عليه السلام ؟

لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام ، وكان إبراهيم يقوم على « حجر » . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البيّنات ، لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت ، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤدبه طول يديه ، وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى المطلوب الله - كما قلنا من قبل - لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع

الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشقى وحب وإكمال وإتمام ، فقال إبراهيم في نفسه : « ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداي ؟ » ولم تكن هناك في ذلك الزمن القديم فكرة « السقالات » ، ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إسماعيل . وأحضر إبراهيم عليه السلام حجرا ، ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر .

إذن إبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر الاستطاعة البدنية فقط ، ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فرق ما يطلبه الله ، وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام :

﴿ وَإِذْ أَبْنَىٰ إِبْرَاهِيمُ رِبْعَهُ يَكُونُ فَاَتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ ﴾

(سورة البقرة)

أى أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا ، ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أوى بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر . وتعرف أن الذى ساعده وشاركه في رفع القواعد هو ابنه إسماعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن الحجر يسع وقوف إنسان واحد ، وهكذا تفهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده الأحجار ، أما مكان الأقدام الموجودة في هذا الحجر ، فهذا يعنى أن إبراهيم عندما كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين في مكان آمن حتى لا يقع .

فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعده رأى إبراهيم يحتال هذه الحيلة قال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين نفوسان في الحجر غرضا يسندهما حتى لا تقع . والذي لا يتسع ذهنه إلى أن الله الآن لإبراهيم الحجر « نقول له : إن إبراهيم قد احتال ، وخاف أن تزل قدمه ، فتمت مكانا في الحجر على قدر قدمه حتى ثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر ، وهذه آيات بينات . فخذ ما يتسع فمذك وعهمك له ، إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبقى القواعد ويرفعها أكثر مما تطول يداي ، وقد مكّن الله له في ذلك وأعانه عليه ، ونحن نعلم أن الهداية تكون هداية الدلالة وهداية المعونة .

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ (١٧)

(سورة محمد)

« فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً » ، والآيات هي الأمور العجيبة ، وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيت يعنى الأمن للإنسان الذى يدخله ، ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا المكان تجتمع فيه القبائل ، وبين بعض هذه القبائل ثارات ودماء وحروب ، لذلك يبين الله الوضع الذى بمقتضاه تحلن الدماء : ومن دخله كان آمناً ، لماذا ؟ لأنه بيت الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرماً يوجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لو نظرت فيه بفاتل الخطاب - والله لم أتعرض له .

ولكن يُضَيِّقُ الخناق على المجرم حتى يخرج . وهذا الأمن عديد بأي أمر اقترفه فى دنياء ، أما من دخله كان آمناً يوم القيامة فالحكم فيه شيء آخر ، إنها درجة عالية من فضل الله ، والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام ، وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام ، وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخل البيت الحرام فانت هنا تتجه إلى مكان فى البيت والمقابل لك فى الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل ، إلى أن تصير الاتجاهات مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى لأننا نراها ، ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى للمقطوع بأنه منها ، والخطيم ، وهو القوس المبنى حول حجر إسماعيل ، هو من الكعبة أيضاً ، ولكن النفقة قصرت ، فجعلوه ليحدد مكان الكعبة ، فظل هكذا ، فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه يكفى أن يتجه إلى جهتها .

ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة ؛ لأن الذين يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها ، أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى جهتها ولو طال الصف إلى ألف متر ، لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون معتدلاً ، أما فى داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لأن أقصى بعد فى الكعبة هو اثنا عشر متراً وربع المتر ونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر الأسود تجد الناس تنهافت على تقبيله ، والحجر يمثل أدنى أجناس الكون ، ونعلم

جميعا لأن الإنسان مستخلف كسيد في الكون ، ومن بعده الحيوان أقل منه في الفكر ومسخر ، ومن بعده الحيوان يكون جنس النبات ، ومن بعد ذلك يأتي جنس الجماد ومنه الحجر .

إننا نرى هذا الإنسان السيد في الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام الحسن إلا إذا قبل الحجر ، أو حياه ، وهكذا ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناها . والناس تزدحم حول الحجر ، ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيرا ، وهكذا ترى استطرافا وسلوكا من الخلق إلى باب الله ، فالإنسان المتكبر الذي يتوهم أنه سيد على غيره ، يأتي إليه أمر في النسك بتقيل الحجر أو تحيته بالسلام ، وهذا الإنسان برغم أن الحق سبحانه يقبل منه أن يجيى الحجر الأسود بالسلام ولم يفرض عليه أن يقبله ولكنه مع ذلك يحاول أن يقبل الحجر ، وهو أدنى الأجناس ، لأن الله قد عظمه ، وهذا أول كسر لأنف ضرور الإنسان ، وحتى لا يظن فلان أنها حجرة أو وثنية ، يأتي الأمر من الحق برجم حجر آخر .

إذن فالحجرية لا ملحظ لها هنا ، فنحن نجد حجرا مقدس ، وحجرا آخر يُرجم . نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدرجه ويحقره . وذلك يدل على وضوحنا لإرادة الأمر سبحانه وتعالى فقط ، فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا فالمؤمن يؤدي حق التعظيم بالسمع والطاعة ، وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر آخر ، فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا ، فالذاتية الحجرية لا تدخل لها على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السيئ قالوا: إن الإسلام قد استبقى بعض الوثنية .

ولمؤلاء نقول : ولماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود ، ولم تذكروا رجم إبليس وهو ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار ، إن المؤمن إنما يطيع أمر الله ، فليست للحجر أي ذاتية في النسك أو العبادة . لقد رفعنا الحق من حضيض عبادة الأصنام التي هي عين الكفر ، لكنه قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود ، فقد قبلنا الحجر احتراماً لأمر الأمر ، وذلك هو منتهى اليقين . لقد نقلنا الحق من مسلو إلى مسلو ، من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله ، لكن الأصنام كانت منتهى الشرك ، وتقيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه آيات بينات ؟

وزمزم التي توجد في حوض الكعبة ، ليست آيات بينات ؟ إن « هاجر » ترك الكعبة وتروح إلى « الصفا » وتصد إلى « المروة » بعد أن تضع « إسماعيل » بجانب الكعبة ، وتلور بحثا عن المياه . وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طيرا أو تجد إنسانا يعرف طريق المياه لأن ابنها يحتاج إلى الشرب ، ولرأى رجدا على الصفا أو المروة مياها في أول سعيها أكانت تجد تصديقا لقولها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة في هذا المكان « إن الله لا يضيعنا » إنها سمّت .

وكان الله يقول لها ولكل إنسان : عليك بالسعى ، ولكن لن أعطيك من السعى ، إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيل . إذن فصعدت في قولها : لن يضيعنا الله ، لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط ، ولا يمكن لامرأة في مثل عمرها أن تقدر على أكثر من ذلك ، وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب ، ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب ، وهو الله سبحانه ، وفي هذا ما يعدل سلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إسماعيل وعلى البعد تكون الصفا والمروة ، وتسعى بينهما ، وبعد ذلك تجد زمزم مكان ضربة قدم إسماعيل ، أليس في هذا آيات بينات تهدي الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخذ بها ، ويتعلق القلب بمسبب الأسباب ؟

إن هذا يعطى المؤمن إيمانية التوكل ، وهي تختلف عن الكسل وهى بلادة التوكل ، فإيمانية التوكل هي أن الجوارح تعمل ، والقلوب تتوكل ، أما الكسل عن الأخذ بالأسباب مع الادعاء بالتوكل فهذه بلادة ، ومثل هذا الكسل المتوكل عندما يأبى الأكل أمامه يأكل بنهم وشره ، ولو كان صادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه ، ولذلك يعضها إذن ؟ لماذا يختار التوكل والكسل ، وعدم العمل ، ثم يمد يده ليأكل ؟ إن هذه هي « صفات التوكل » .

إننا نأخذ من سعى « هاجر » ونفجر الماء عبرة ، هي الأخذ بأسباب الله ، وبعد ذلك فإننا نجد كل إنسان في البيت الحرام مشغولا بنفسه مع ربه ، ومن فرط انشغاله يكون غافلا عما يكون معه ، ولو كان أحب إنسان له فإنه لا يدري به . وساعة تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء من الأشياء ، لا تذكر أولادك أو مالك ، لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعود للتفكير في أولادك وعملك ، ولا لرؤيتك حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بهذه البقعة لضيق المكان

مصصة رجل غير طيب وتزوجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة ويتزوجها ، فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم يقل ذلك تأريحا للواقع . ولكنه أمر تكليفي . أتى افعلوا ذلك . وحكمى وتكليفى أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا امثل الخلق أمر الحق فعليهم أن يفعلوا ذلك ، وإن لم يمثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع بنسبه بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس .

إذن فقول الحق : « ومن دخله كان آمنا » هو خبر يراد به أمر تكليفي ، فمن أراد أن يكون صادقا فيما كلفه الله به فليؤمن من دخل البيت الحرام . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُدًى عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

وحين تسمع « لـ » و « على » ، نفهم أن الفائدة تقع على ما دخلت عليه « اللام » ، والتبعة تقع على ما دخلت عليه « على » . فحين نقول : « لفلان على فلان كذا » فالنفع لفلان الأول والتبعة على فلان الثانى . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « والله على الناس حج البيت » ، فعلى هذا فالنفع هنا تكون لله ، والتبعة هنا تكون على الناس ، لكن لو فطنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا يستنفع بشيء من تكليفه لنا ، فالحج لله ، ولكنه يعود إليك ، فما لله عاد إليك ، وما عليك عاد لك .

وكل تكليف عليك فأنره لك ، فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : « والله على الناس حج البيت » أن اللام الأولى للنفع ، وإياك أن تفهم أن « على » هى للتبعة ، نعم إن الحج لله ، ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك ، وهو تكليف عليك ، وفائدته تعود عليك ، فالحق سبحانه وتعالى منزّه عن أن يفيد من حكم من أحكامه ، وهو سبحانه حين ينزل حكما تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم عائدة عليه وعلى حياته ، والله يكون القصد والحج ، لاشيء سواه .

ولذا يقول الحق : إن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو

خير وعليم بأن التكليف شاق على النفس ، ولكن على المؤمن المكلف حين يجد تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم ، فإن نظر إلى الفائدة من الحكم وجد أنها تعود عليه ، ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة . والذي لا يقبل على الطاعة ويحمل الجزاء عليها ويثقل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . والذي يقبل على المعصية ويحمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه .

ولو أن العاصي استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعاصي قد يحقق لنفسه شهوة ، لكنها شهوة عاجلة ، أمدها قصير ، ولو استحضر العاصي العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة ، ويمزلون جزاء المعصية عنها ، ولو أنصفوا أنفسهم ، لاستحضروا العقاب على المعصية في وقت الرغبة في ارتكابها . وحين يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهي منهم ، وأضرب هذا المثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس .

هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن يناها فنقل لهذا المشرذ جنيا ؛ استحضر العذاب على هذا العمل ، وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك ما أهد الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله ، وأوقد له فرنا مسجورا وعميّا ، وقُل له : في مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة .

أقبل هذا المشرذ على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهوة المعصية تضعف علما يستحضر العذاب عليها . إن الحق سبحانه يقول : « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموصل للمغاية ، والطريق الموصل للمغاية عادة ما يكون مطروقا ، وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق للطريق ، أي مسير عليه ، هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء :

- طارق ، وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف .
- وسيل مطروق .
- ومغاية ، وهي حج البيت .

ومادام الطارق سبلك طريقاً فلا بد أن يكون عنده نعمة على أن يسلك هذا الطريق فكيف تنأى هذه القدرة ؟ إن أول شيء في القدرة هو الزاد ، وثاني شيء في القدرة هو المطية التي يركبها ، وهكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج . والسبيل الذي يطرقة ، أيكون محفوظاً بالمخاطر ؟ لا ، بل يفترض أن يكون السبيل آمناً . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات ، هي : الزاد ، والراحلة ، وأمن الطريق . والزاد عادة يخص الإنسان نفسه ، ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان يقول أسرة وصغاراً ؟

إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زاداً لمن يعوهم إلى أن يعود . وعلينا أن ننسب إلى أن الله قال في كل تكليف : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم » . ولكنه سبحانه جاء في فريضة الحج بالقول الواضح ، بأن الحج لله على الناس وليس لمن أسلموا فقط ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب الذين كانوا يتمحكون في إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام ، فامتنعوا عن الحج ، ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى أن يحجوا ليكون ذلك جمعاً لهم على أن يتوجه الخلق جميعاً إلى بيت الله ويعبدوا إلهاً واحداً هو رب هذا البيت . ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فبمن لم يحج بدون مرض حابس ، أو سلطان جائر ، أو فقر وعوز ، يقول في الحديث الشريف :

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً ، وذلك أن الله تعالى يقول : « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » (١) .

ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل يقع من لا يحج بدون مانع قاهر في الكفر ؟ هنا يقف العلماء وقفة . العلماء يقولون : نعم إنه يدخل في الكفر ، لماذا ؟ لأن الكفر عند العلماء نوعان كفر بالله ، أو كفر بنعمة

(١) رواه الترمذي ، والحديث وإن كان في إسناده ملال بن عبد الله مجهول إلا أنه ورد في طرق أخرى حسان وكلها تدل على أن صراط الرجوب في توافر الزاد والراحلة .

الله ، ومثال ذلك قوله - جل شأنه - :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِبَاسٍ أَلْجُوجِ وَانْقَرَفَ بِهَا عَنْهَا رِزْقُهَا فَكَانُوا صَاغِرِينَ ﴾ (١١٦)

(سورة النحل)

أو هو الكفر ، كان يموت الإنسان يهوديا أو نصرانيا ، وهنا نقول : انتبه ، لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحق بقوله : « والله على الناس حج البيت » . فهل تعارضون في هذا التكليف ؟ أو تؤمنون به ولكن لا تفلونه ؟

إن القضية التكليفية الإيمانية هي « والله على الناس حج البيت » فهل أنت مؤمن بها أو لا ؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين بـ « نعم » . ولكن الموقف يختلف بين مؤمن إلى آخر ، فنحن نجد مؤمنا يحرص على أداء الحكم من الله ، وهو الطائع ، ونجد مؤمنا آخر قد لا يحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا .

ونجد في هذا الموقف أن الكفر نوعان ، هناك من يكفر بحكم الحج ، أي من كفر في الاعتقاد بأن الله على الناس حج البيت ، وهذا كافر حقا ، لكن هناك نوع آخر وهو الذي يرتكب معصية الكفران بالنعمة ؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد ، ومن راحلة ، ومن أمن طريق ، ومن قدرة على زاد يكفى من يعولهم إلى أن يعود ، وهنا يجاب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين لو أن أحدهم أخبر بأن له ميراثا بركة لذهب إليه حبرا .

إذن فقوله تعالى : « والله على الناس حج البيت » هي قضية إيمانية ، فمن اعتقدها يبرا من الكفر ، ومن خالفها وأنكرها فهو في الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع ، ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص .

ولنتنظر إلى دقة الأداء القرآني حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غني عن